

Культурный негативизм в контексте атеистических воззрений Валов А.В.

Интересующий нас феномен «культурного негативизма» или «отрицания ценностей культуры» был ранее четко обозначен нами в других статьях [См.: Валов А.В. Отрицание ценностей культуры и его развитие в рамках философской традиции от романтиков до Фридриха Ницше // София: Рукописный журнал Общества ревнителей русской философии Выпуск 9, 2006 г; Валов А.В. Отрицание ценностей культуры и философия Франкфуртской школы // Сумма философии: Сб. науч. тр. Вып. 6. Екатеринбург, 2006. С. 29-35]. Теперь, если мы беремся рассматривать, те аспекты культуры, которыми занимается религиоведение, то необходимо обратить внимание на тот факт, что данный феномен становится отчетливо виден в контексте атеистических воззрений многих мыслителей.

Но чтобы начать наш разговор, необходимо понять, что же такое атеизм в своей сути. З.А. Тажуризина, например, определяет *атеизм* как «...воззрение, согласно которому естественный мир единственен и самодостаточен, религия же является творением самого человека. С этим связано непризнание бытия мира сверхъестественного (богов или бога). При смутном осознании этих идей речь может идти о стихийном а[теизме], при философском их обосновании - о теоретическом а[теизме]. А[теизм] - закономерный элемент духовной жизни общества, вызванный к жизни социальными, культурными, индивидуально-психологическими потребностями. А[теизм] – одна из форм свободомыслия в отношении религии, наиболее последовательная в критике религии, взглядов на мир, в отрицании сверхъестественных сущностей» [Тажуризина З.А. Атеизм // www.atheism.ru]. Таким образом, свободомыслие мы можем определить (условно), как более широкое понятие, как индивидуальное критическое отношение к миру с его общепринятыми нормами и ценностями. При этом, по всей видимости, он не тождественен нигилизму, так как последний предполагает радикальное отрицание, свободомыслию же присуще любое критическое отношение, направленное как на тотальное отрицание, так и на скепсис в отношении некоторых положений и догматов. Атеизм, также, не тождественен антитеизму, то есть воинственному отрицанию Бога, не притию теистических воззрений вообще, атеизм, в этом смысле, более толерантен.

Отметим же несколько наиболее важных для нас атеистических позиций. К примеру, Бертран Рассел во всех своих работах подчеркивает, что религию порождает страх. Так, в труде «Во что я верю» (1925 год) ученый пишет: «В основе религиозных догм, как и в основе многого другого в человеческой жизни, лежит страх. Страх перед человеческими существами (индивидуальный или групповой) во многом управляет нашей общественной жизнью, однако религию порождает страх перед природой» [Рассел Б. Во что я верю // www.atheism.ru]. «Религия основана, на мой взгляд, прежде всего и главным образом на страхе. Частью это ужас перед неведомым, а частью...желание чувствовать, что у тебя есть своего рода старший брат, который стоит за тебя

во всех бедах и злоключениях. Страх – вот что лежит в основе всего этого явления, страх перед таинственным, страх перед неудачей, страх перед смертью. А так как страх является прародителем жестокости, то неудивительно, что жестокость и религия шагали рука об руку. Потому что основа у них обеих одна и та же – страх. В этом мире мы начинаем ныне понемногу постигать вещи и понемногу подчинять их с помощью науки, которая шаг за шагом прокладывает себе дорогу, преодолевая вражду христианской религии, вражду церковей и сопротивление всех обветшалых канонов. Наука лишь может помочь нам преодолеть тот малодушный страх, во власти которого человечество пребывало в продолжение жизни столь многих поколений. Наука может научить нас – и этому, я думаю, нас могут научить наши собственные сердца – перестать озираясь вокруг в поисках воображаемых защитников, перестать придумывать себе союзников на небе, а лучше положиться на собственные усилия здесь, на земле, чтобы сделать этот мир местом, пригодным для жизни, а не таким местом, каким его делали церкви на протяжении всех этих столетий» [Рассел Б. Почему я не христианин // www.atheism.ru].

Также интересной и важной нам кажется здесь позиция Эриха Фромма. В работе «Психоанализ и религия», рассматривая религиозные переживания, Фромм выделяет следующие их особенности: 1.) удивление, изумление, осознание жизни и своего собственного существования, загадочной проблемы своей связи с миром; 2.) чрезвычайный интерес к смыслу жизни, самореализации человека; 3.) болезненное осознание себя, как уникального существа; 4.) способность религии говорить на особенном, не свойственном повседневной жизни языке.

Здесь Э. Фромму удалось подметить основные специфические элементы любой религиозной системы. Рассматривая развитие религии, он отмечает, что уже с периода средневековья начинают проявляться ростки новой религии, которую он называет «индустриальной». Развитие религии и философии после средневековья носит сложный характер. Оно характеризуется борьбой двух принципов: христианской, духовной традиции в теологической и философской формах и языческой традиции идолопоклонства. Эта борьба принимала множество различных форм, в результате чего появляется, по выражению Э. Фромма, «религия индустриализма и кибернетической эры». Первый шаг к такой религии был сделан Мартином Лютером. По его мнению, индустриальная религия несовместима с подлинным христианством. Она низводит людей до положения слуг экономики и созданных их же руками машин. Далее Фромм делит все религии на авторитарные и гуманистические.

Сущностью авторитарной религии независимо от того, выступает она в секулярной или традиционной религиозной форме, является самоуничтожение человека и полное подчинение высшей силе, власти. Посредством повиновения Богу — символу сильной власти — человек избегает чувства одиночества, обретает чувство защищенности, теряя при этом независимость и цельность. Согласно Фромму, светская авторитарная религия отвечает тем же самым принципам. Он подчеркивает, что в авторитарной религии Бог является

символом власти и силы. Он — высшее существо, потому что обладает высшей властью, а человек в сравнении с ним совершенно бессилен [Трофимова З.П. Современное зарубежное свободомыслие о религии // www.atheism.ru].

В гуманистических религиях, к которым мыслитель относит буддизм, раннее христианство и другие, Бог — символ собственных сил человека, которые он стремится реализовать в своей жизни. Эта религия сосредоточена на человеке и его способностях (в сущности, об этом же говорит и Фридрих Ницше в своем «Антихристианине», в частности довольно подробно разбирая в этой связи буддизм).

Ф. Ницше, Б. Рассел, Э. Фромм — далеко не полный список мыслителей-атеистов, уделявших особое внимание негативному аспекту культуры, однако, так или иначе, мы можем проследить здесь некоторую связь между атеизмом и культурным негативизмом, что еще раз доказывает тот факт, что отрицательное, негативное активно проявляют себя в культуре и являются одним из ее механизмов.

Но негативизм культуры проявляется не только в аспектах, обозначенных как «а» и «анти», он также работает, например и на уровне христианского богословия, но это уже тема другой статьи.